深衣釋例

深衣釋例序

余纂著經典弁服釋例凡十卷曰爵弁服曰韋弁服曰皮弁服曰朝服曰元端即禮經所謂善衣也又以深衣為善衣之次因續著深衣釋例三卷首推原其所用次詳其制度次載異名同實者若長衣中衣之類是也方言謂襌衣古之深衣秦漢以後襌衣名義日廣要皆深衣之流别故亦附考焉乾隆四十八年十月二十日興化任大椿書

深衣釋例卷一

興化任大椿撰

深衣爲古養老及燕羣臣之服

王制有虞氏深衣而養老註凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已正義深衣白布衣

案註又云夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素裳蓋有虞氏最質燕及養老之服不殊衣裳夏殷時衣裳雖殊矣

而黑衣者黑裳縞衣者縞裳色自同也至周不特殊衣裳而元衣素裳色又各異於以見文質之變必以漸也又考有虞氏深衣則衣裳並用布殷縞衣裳則衣裳並用絹正義縞白色生絹周人朝服則衣布而裳絹惟夏之黑衣裳其用布用絹經註無明文考註云周則兼用之文承黑衣裳縞衣裳之下則周之朝服緇衣用夏之黑也周之朝服素裳用殷之縞也周之朝服衣以緇布即知夏之黑衣裳亦以布矣葢夏后氏改白布

深衣爲黑衣裳比之深衣則易素而采矣而其用布自同也殷之𥙿衣裳比之深衣則易布而絹矣而其用白則同也是有虞氏之深衣夏殷亦兼用之也于此見文質之變亦各有所自焉

又案註云諸侯以天子之燕服爲朝服有虞氏燕服以深衣然則有虞氏諸侯朝服亦以深衣歟

又案尚書大傳天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍子男宗彝

璪火山龍大夫璪火山龍士山龍是大夫與士猶具璪火山龍足見衣服章采至有虞氏爲極盛而其燕羣臣及養老則但以白布深衣抑何質也考明堂位有虞氏服韍註舜始作之以尊祭服葢三代以前惟祭服璪火山龍餘事止服深衣路史後紀有虞氏紀云冕翌紱絑緇衣纁裳卽益稷所云十二章也又云養國老于上庠養庶老于下庠深衣燕禮脫屨升堂卽此經所云深衣養老也又云深衣緼袍以視朝則有虞

氏不特以深衣養老及燕羣臣即視朝之服亦止以深衣矣周制天子視朝皮弁燕則朝服有虞氏質故朝燕養老皆用深衣也考禮宗云黃帝深究物情始垂衣裳以化天下當是時素風尚近惟白布深衣齊則緇之禮宗見路史路史後紀黃帝紀亦云法乾坤以正衣裳制衮冕設斧黻深衣大帶屝屨赤舄元衣纁裳盖黃帝之世自祭服外惟有深衣大帶而已有虞去黃帝未遠未嘗于深衣之外更增餘服故養老朝燕非服

深衣亦無餘服可服自不得以深衣爲褻也淮南子精神訓文繡狐白人之所好也而堯布衣揜形鹿裘御冬有虞氏之深衣亦猶是堯之布衣也路史後紀云夏禹衣裳細布牟追元冕衣裳皆用細布蓋承有虞氏深衣之質孟子舜爲天子被袗衣鼓琴子華子舜游于巖廊之上被袗衣而鼓五絃之琴趙岐孟子註袗畫也黼黻絺繡也夫鼓琴宴居時也舜于養老朝燕倂服白布深衣而燕居則服黼黻絺繡非所以明質

故袗衣當非畫衣也史記堯乃賜舜絺衣與琴與舜被袗衣鼓琴事適相會然則袗衣或卽絺衣歟賜予止用絺葛布衣可知當時之質故白布深衣在有虞時與周之皮弁朝服同重也

又案有虞氏禮服服深衣未知用何冠正義引前儒之說謂卽用皇冠今考郊特牲太古冠布齊則緇之註唐虞以上爲太古正義太古之時其冠惟用白布常所冠也若其齊戒則染之爲緇據此則唐虞之世非齊則皆用白布冠也有

虞旣用白布衣則冠亦用白布冠若皇冠祭冠也祭冠不施于他服也

又爲諸侯之夕服

詩蜉蝣麻衣如雪箋麻衣深衣諸侯之朝朝服夕則深衣也

士冠禮疏案玉藻云君朝服以日視朝於內朝夕深衣祭牢肉是君朝朝服夕深衣矣

玉藻夕深衣祭牢肉註天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾

衆陸農師謂天子夕服亦深衣其說初若可信
覆思之則未合玉藻於天子但云元端而居於
諸侯則云夕深衣可知天子夕服不服深衣矣
玉藻元端而居註云天子服元端燕居也鄭但
言燕居不言夕葢言燕則通於夕矣易君子以
嚮晦入宴息鄭註云晦宴也猶人君旣夕之後
入燕寢而止息是燕時卽夕時也夏官道僕掌
馭象路以朝夕燕出入是燕兼朝夕而言鄭以
元端爲燕居服卽以元端爲夕時服也葢燕實

統夫夕也玉藻夕深衣祭牢肉註云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾謂天子日中而餕諸侯亦日中而餕諸侯夕祭牢肉天子亦夕祭牢肉故云互相挾如天子夕服深衣註何不云天子言元端諸侯言深衣亦互相挾耶陳氏禮書謂詩三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夙先于朝夜後于夕于此見天子日有萬機凡在朝者不特夕以繼朝且夜以繼夕爲天子夕服元端盡勤政之心雖夕

無懈故聽治之服雖夕不釋也左傳成十三年傳百官承事朝而不夕註云不夕言無事也此爲諸侯言之也上文云諸侯聞于天子之事則相朝也諸侯事簡于天子故云不夕左氏昭二十二年傳右尹子革夕註云夕莫見哀十四年傳子我夕疏云夕見君晉語叔向聞之夕註云夕至于朝此所云夕非常典也事從簡則服從便夕服深衣不敢同於天子之元端也

尙書大傳古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服註燕服祿衣夫云前息燭後舉燭則夕時也祿衣則夕服天子不

與諸侯夕服同深衣而天子之后乃與諸侯夫人夕服同祿衣者蓋夫人於君有尊卑之義以夕接見必服禮服其服祿衣與后同所謂禮窮則同也天子燕息並服元端諸侯燕服元端夕服深衣大夫士私朝燕夕並深衣此其差也

又棨晏子諫下篇景公爲巨冠長衣以聽朝日晏不罷晏子曰日晏矣君不若脫服就燕夫日晏就燕而必云脫服可知諸侯別有夕服矣既云夕服或可惟意所適左氏昭十二年傳楚子

次于乾谿以爲之援雨雪王皮冠秦復陶翠被豹舄執鞭以出右尹子革夕王見之去冠被舍鞭註云敬大臣夫楚子于夕時見子革去冠被而不去復陶則以復陶爲夕服未始非將敬矣復陶卽爵禮褕之屬近于深衣而異其質耳玉藻云夕深衣言其常也若因事異服則非禮經所及載矣

又爲遊燕之服

詩羔裘逍遥正義遊燕之服于禮無文不過用元

端用深衣而已必不得用朝服

案隋志天子宴私著白高帽又云白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之唐六典進德冠九璂加金飾其常服及白練裙襦通著之唐書車服志亦云常服則有白裙襦其云宴私及常服及宴見賓客即孔正義所云游宴也白練裙襦近于古之深衣于此見隋唐制度雖于游燕冠服亦有定式晏子諫下篇景公為西曲潢公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具

焉帶球玉而冠南面而立晏子諫以矜衣服之麗夫立當西曲濵則所謂游燕時也而服黼黻之衣乖制已甚比檜君之以朝服燕殆有甚焉孔正義謂服元端或深衣葢酌時制不失經義也

又案六朝之制不特天子游燕服制倣古之深衣即侍游宴者亦同南史齊豫章文獻王嶷傳宋元嘉制諸王入齋閤得白服裙帽見人主惟太極四廂乃備朝衣自此以來此事一斷上與

嶷同生相友睦宮內曲宴許依元嘉嶷固辭不奉敕惟駕幸第乃白服烏紗帽以侍宴焉考白服即白布深衣之遺制也宮內曲宴許依元嘉故事則君臣皆白服裙帽即詩羔裘逍遙正義所謂遊燕之服得服深衣也嶷固辭者以大夫士夕于君既服朝服元端則侍遊燕亦不敢不以禮服也然駕幸第則又白服以至尊臨臣家而服私朝夕服以侍宴于禮恐反未安耶

又爲大夫士私朝夕服及家居之服

士冠禮疏玉藻云朝元端夕深衣朝時不朝服與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝元端夕深衣是大夫士家私朝也

玉藻朝元端夕深衣註謂大夫士也正義朝元端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服元端夕深衣在私朝及家也上文云君朝服日出而視朝夕服深衣祭牢肉此云朝元端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服元端若朝君之時則朝服也若大夫莫夕葢亦朝服其士則用元端故士冠禮

註曰元端士莫夕于朝之服也其私朝及家大夫士夕皆深衣也

案玉藻疏夕深衣在私朝及家也考私朝亦以家名魯語合家事于內朝韋昭註家大夫也內朝家朝也玉藻鄭註私朝自大夫家之朝也然則私朝亦統于家孔正義乃分私朝與家爲二沓考國語魯語公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應從之及寢門弗應而入註云入康子之家是既過私朝而後及寢門依韋昭

註乃明以寢門外爲朝寢門內爲家也孔疏于
夕深衣别私朝與家謂夕居寢門外或居寢門
內皆服深衣也其在寢門內惟早朝父母不服
深衣內則子事父母鷄初鳴咸盥漱櫛縰笄總
拂髦冠緌纓端鞸紳搢笏註云端元端士服也
是在燕寢亦服元端矣葢于父母異其禮也內
則于子事父母不著夕服以其早服元端則夕
服深衣可知矣後漢書趙孝傳孝爲郎每告歸
常白衣步檐告歸白衣則大夫士家居深衣之

遺制也

附考私朝

案大夫士私朝當卽在大夫士之寢門外天子及諸侯之朝旣在路門外則大夫士之私朝亦宜其在寢門外矣玉藻云將適公所宿齊戒居■外寢下云乃出揖私朝則私朝在外寢之門外可知魯語公父文伯之母如季氏過私朝乃繼云及寢門亦一證也

又爲道路之服

聘禮歸使衆介先衰而從之註吉時道路深衣
又爲庶人之吉服
大司徒六日同衣服註民雖有富者衣服不得獨
異疏士以上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已
故曰民雖有富者衣服不得獨異並皆齊等也
內則端韠紳註端元端士服也庶人深衣也正義
以深衣是服之最下者庶人是人之最賤者故知
服深衣也
深衣目錄正義庶人吉服亦深衣皆著之在表者

也

深衣善衣之次也註善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已正義自深衣以後更無餘服故知是庶人之吉服

案雜記註麻衣白布深衣深衣註庶人吉服深衣考馬端古今註及唐書輿服志並云侍中馬周取深衣之造加襴衫爲庶人之衣蓋本鄭註庶人深衣之義但考管子立政篇刑餘戮民不敢服絻然則非刑餘戮民可以服絲矣又春秋

繁露服制篇散民不敢服采刑餘戮民不敢服絲然則散民不敢服采耳絲得服也又繁露度制篇古者庶人衣縵縵無文帛也又尚書大傳命民得乘飾車駢馬衣文駢錦未有命者不得衣不得乘乘衣有罰庶人墨車單馬衣布帛然則命民亦得衣文矣不命之民亦得衣帛與鄭註庶人白布深衣異說今考士婚禮註士而乘墨車攝盛益士庶人往往有攝盛之事鄭註深衣爲庶人之服言其常服皆布也若行盛禮或

當攝盛則衣絲也唐六典庶人婚假以絳公服云絳公服即絳紗单衣也云假即攝盛也此庶人攝盛之證也若刑餘戮民並不得攝盛矣管子春秋繁露尚書大傳謂庶人衣絲非常制也周禮閭師凡庶民不蠶者不帛疏引孟子曰五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛然則不蠶雖五十不得衣帛蠶而未五十亦不得衣帛則庶人布深衣其常也博物志曰古者男子皆絲有故乃素服直以不衣絲爲有故則誤矣考深衣爲白布衣故庶人或曰布衣或曰白衣鹽

鐵論古者庶人耋老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣孔叢子儒服篇子高衣長裾振褎袖方屐麤翣見平原君君曰吾子亦儒服乎子高曰此布衣之服非儒服也管子立政篇白徒三十人奉車兩輕重戊篇君其率白徒之卒呂氏春秋决勝篇雖厮輿白徒方數百里皆來會戰高誘註厮役輿衆白衣之徒漢書龔勝傳聞之白衣戒君勿言也師古曰白衣給官府趨走賤人若今諸司亭長掌固之屬凡此或云布

衣或云白衣皆庶人白布深衣之證後漢書趙岐傳岐死命子爲布單白衣葬之蓋岐雖通顯而特欲以庶人之服終也三國魏志管寧傳寧在遼東所有白布單衣親薦饌饋蓋寧隱居不仕雖四時祠祭猶著庶人之服也南齊書魚服侯子響傳子響乃白服降蓋欲自降于庶人故白服也隋書輿服志庶人衣白通考太平興國七年李昉奏唐天成三年令後庶人工商只著白衣並與庶人白布深衣之制相合隋書輿服

志又載五品以上通著紫六品以下兼用緋緑

胥吏以靑庶人以白屠商以皂士卒以黃是白

爲卑于皂然則白服在六朝尚非至賤之服也

又案宋書輿服志今國子太學生服單衣以爲

朝服新唐書車服志國子太學四門生俊士參

見服白紗單衣宋書輿服志云單衣古之深衣也凡此旣非在

位又異庶人其服亦與深衣相近隋書輿服志

隱居道素之士被召入謁見者白單衣是雖奉

特召猶不敢同于已仕者之服也新唐書車服

志又云中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襴袖褾襈爲士人上服開胯者名曰缺骻庶人服之是同一深衣而有襴者與缺骻者復異蓋欲于未仕之中區別貴賤也其云缺骻當即古今註所謂開爲兩胯者也此又深衣之變制矣

又案深衣尊卑共服吉凶通用故冠無定式惟是鄭註既以深衣爲庶人之服今亦以庶人之制推之詩彼都人士臺笠緇撮正義以爲庶人

冠緇布冠或元冠考儀禮喪服記朋友麻註曰庶人不冠爵弁則冠素委貌夫委貌卽元冠也素委貌則易元而素耳庶人弔服深衣而素冠則吉服深衣而元冠可知矣而呂覽上農篇云庶人不冠弁釋名謂士冠庶人巾則是庶人不冠矣或者為後世之制歟其不冠者或以幘蔡邕獨斷幘者古之卑賤執事不冠者之所服也或以巾宋書輿服志居士野人皆服巾焉後漢書蔡義傳詔事過切不得已解巾之鄭註巾幅巾也既服冠冕故解幅巾郭太傳註引周遷輿服雜

事曰巾以葛爲之形加帢本居士野人所服韓康傳及見康柴車幅巾以爲田叟也或以帽隋書輿服志云帽古野人之服凡此皆所謂庶人不冠弁也隋志又謂庶士冠元冠註云庶士庶人在冠者是庶人戴巾幘庶士冠元冠同一服單衣卽深衣制而冠與不冠復異又考魏晉以後不仕者之服或以皮弁三國志魏文帝紀裴松之註引魏書云楊彪著布單衣皮弁以見單衣卽深衣也彪衣深衣而冠皮弁欲同于不仕者之服也蓋深衣無常冠故冠弁與巾幘或同

施焉

又案深衣之帶亦不見于經今並以庶人之制推之玉藻居士錦帶弟子縞帶居士弟子服深衣則深衣似當用縞帶矣故家禮謂深衣帶用繒然考淮南子脩務訓布衣韋帶之人過者莫不左右俾倪而掩鼻說苑大王常聞布衣韋帶之士乎漢書賈山傳布衣韋帶之士師古曰韋帶以革韋爲帶無飾也後漢書周槃傳嘗誦詩至汝墳之卒章慨然而嘆乃解韋帶就孝廉之

舉註以韋皮爲帶未仕之服也求仕則不服革帶故解之阮嗣宗詣蔣公奏記夫布衣窮居韋帶之士馬縞古今注古革帶自三代以來降至秦漢皆庶人服之是庶人之帶類以革韋也宋書輿服志云今單衣裁制與深衣同惟絹帶爲異然則深衣之帶在當時不用絹明矣葢帶有二曰紳帶曰革帶庶人服深衣或不能備二帶歟

又爲親始死之服

旣夕禮主人啼兄弟哭註于是始去冠而笄纚服
深衣檀弓羔裘元冠者易之而已
檀弓羔裘元冠者易之而已正義始死則易去朝
服著深衣故云易之
喪服小記正義凡親始死將三年而皆去冠笄纚
如故十五升白布深衣其婦人則去纚衣與男子
同不扱衽曾子問云女改服布深衣縞總以趨喪
鄭註云婦人始喪未成服之服
問喪扱上衽註上衽深衣之裳前正義言親始死

朝服易之故如著深衣

案士喪禮男女改服註云爲賓客來問病亦朝服庶人深衣蓋庶人于賓客問疾時本服深衣于親始死時亦服深衣無所易也檀弓羔裘元冠者易之而已爲士以上言之也經文特云羔裘元冠者所以別于不羔裘元冠者也此士與庶人之異也

又案戴德喪服變除載始有喪自小功以上皆服布深衣十五升然則白布深衣不特爲親始

死之服也今畧舉變除禮大端如云斬衰三年者始有父之喪齊衰三年者父卒始有母之喪齊衰杖周者父在始有母之喪于既襲皆服白布深衣扱上衽齊衰不杖周者始有祖父母之喪齊衰三月者始有曾祖父母之喪大功親長中殤七月無受者始有昆弟長殤之喪小功五月無受者始有叔父下殤之喪于既襲並服白布深衣不扱衽惟服緦麻三月者族祖父母始死朝服不深衣考唐開元禮云內外皆素服註

云素服謂有服者白布十五升無服者不服列
采則常所服素衣據此則緦麻三月有服者也
卽當服白布深衣矣與變除禮微異似當以開
元禮爲正
又案變除禮始有喪服白布深衣不特男子也
卽婦人亦同如斬衰三年妻爲夫妾爲君既襲
服白布深衣扱上衽齊衰三年者女子子在室
父卒爲母深衣不扱衽葢男子于不杖周以上
深衣皆扱衽女子子齊衰三年深衣已不扱衽

矣此男子婦人之差也唐開元禮宋政和五禮新儀明會典男子于始喪仍白布深衣之制婦人則易白布衣爲青縑衣于制未合

又爲奔喪未成服之服

奔喪括髮袒註括髮袒者去飾也未成服者素委貌深衣已成服者固自喪服

案開元禮政和五禮載奔喪禮初聞喪皆服布深衣書儀云服白布衫白布衫卽深衣也

又案雜記大夫士將與祭于公既視濯而父母

死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮又云如諸父昆弟諸姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而後歸其他如奔喪之禮以吉時論之在廟祭服釋祭服則服朝服此既聞喪則釋服當服深衣也經明云其他如奔喪之禮謂釋服以後皆如奔喪之禮也奔喪註既云未成服者素委貌深衣則此釋服後服亦當布深衣可知儀禮聘禮聘使有私喪歸而反命出公門釋服鄭注

以爲釋服服深衣曾子問壻親迎在塗聞齊衰大功之喪男女皆改服正義謂服深衣然則當祭聞親喪釋服服深衣尤可例推此雖不見於經註而註旣云如奔喪之禮故亦于奔喪條下附證之

又案聘禮赴者未至則哭於巷衰於館又云若有私喪則哭於館衰而居謂聘使聞本國之喪及親喪也初聞喪不服深衣而服衰則當已成服之後可知

又爲親殯時之服
曾子問共殯服註此謂君已大斂殯服謂布深衣苴絰散帶垂殯時主人所服共之以待其來也正義按士喪禮云小斂苴絰大鬲散帶垂又禮親始死布深衣至成服以來其服不改故知殯服布深衣苴絰散帶垂

又爲殯後君弔反未殯之服
喪大記君弔則復殯服註復反也反其未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也正義

其服則免布深衣也

案上文云大夫上既殯而君往焉與此節既殯君始來弔正同上註云大夫殯卽成服成服則君亦成服錫衰而往弔之似君因大夫已服衰經而始服錫衰者此文云復殯服謂既殯君雖服錫衰而弔而主人自反服深衣則上註所云大夫殯卽成服乃指殯後爲成服之節耳非謂君其時來弔主人卽服衰經也故上註必以此文證之其義乃備

又為既祥之服

閒傳又期而大祥素縞麻衣註麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無釆飾也

喪服小記正義既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布

案魏書禮志高祖服文明皇后期而祥祭服縞冠皂朝服既祭進縞冠素紕白布深衣麻繩履云縞冠皂朝服卽所謂縞冠朝服也云縞冠素紕白布深衣卽所謂既祥素縞麻衣也雖易期

而祥未能盡從三年之禮而素縞麻衣則猶是祥服之遺制也

又爲除喪受弔之服

檀弓將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟註深衣練冠凶服變也正義深衣是既祥之麻衣練冠謂未祥之練冠

案雜記云凡喪服未畢有弔則爲位而哭拜踊（正義謂喪服將終猶有餘日未滿）此受弔于除喪之前既著哭拜踊之節而不著受弔之服者考喪服自練至祥

服大功之衰若于祥前來弔自服功衰無取變
服不變服故不申言所服也若然檀弓云既除
喪則是在祥後祥後受弔服深衣亦非變服經
文乃申言之者葢除喪二字兼包祥禫及卽吉
之後若卽吉之後則不復服深衣縞冠矣或者
越人來弔已在卽吉之後主人已服吉服而還
服深衣則爲變服經故並與練冠特著之耳此
又當與雜記對參也
又案雜記既祥雖不當縞者必縞然後反服註

謂有以喪服贈賵來者雖不及時猶變服服祥
祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則
衛將軍文子之喪爲之是矣反服反素縞麻衣
正義云始弔者雖除喪猶練冠而受弔則衛將
軍文子之子是也此乃重至故主人著縞冠輕
於練冠今考雜記正義謂縞冠輕於練冠是也
然註又云反服服素縞麻衣是主人于其時已
服深衣矣主人卽冠縞冠以示輕又何至並釋
其祥服之深衣而服全吉之朝服哉卽以爲輕

當不至如是之甚也註明以縞冠朝服爲祥後受贈賵之服練冠深衣爲除喪受始弔之服則以贈賵與弔有殊也少儀賵馬入廟門註云以其主於死者荀子曰贈襚所以送死也是贈賵皆施於死者也因其施於死者故旣祥受以祥祭之服所以通於神明之道也雜記云主人之史請讀賵謂讀於殯前也今賵賻者雖至自祥祭之後而主人受之若不當其讀于殯焉故服祭死之服即註所云重其禮也若弔則異是曲

禮曰知生者弔又曰知生而不知死弔而不傷是弔施於生者也檀弓衛將軍文子之喪既除喪而越人始弔禮主弔生故但受以生者未除之服深衣而加練冠亦云重矣盍二者皆受禮于服除之後故特變其服惟欲變其服亦各視其事以命服焉贈賵與弔事異服殊不分輕重也

又爲公子爲其母與妻之服

喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓

冠葛絰帶緦緣皆既葬除之註此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪疏知此麻衣如小功布深衣者案士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在小功爲不制衰裳變也者以其爲深衣不與喪服同也詩云麻衣如雪者彼麻衣十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異也

案疏謂士之妾子父在爲母期大夫之妾子父

在爲母大功則諸侯妾子父在爲母小功此例
之旁推者也今仍自公子之身推之喪服大功
章公之庶昆弟爲母傳曰先君餘尊之所厭不
得過大功是公子父卒則爲母大功然則父在
當爲母小功明矣不爲制小功衰裳而服小功
深衣分彌尊厭彌深也
又案宋書禮志南平王鑠所生母吳淑儀薨依
禮無服麻衣練冠既葬而除有司奏古者與尊
者爲體不得服其私親而比世諸侯咸用士禮

五服之內悉皆成服于其所生反不得遂于是皇子皆申母服此則後世通變之制也晉書禮志晉孝武帝淑媛陳氏卒皇太子所生也徐邈議王公妾子服其所生母練冠麻衣既葬而除非五服之常則謂之無服從之據此則晉宋以後制各不同也

又為親迎女在塗聞婿父母死趨喪之服

曾子問親迎女在塗而婿之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪註布深衣縞總婦

人始喪未成服之服

又爲女在塗聞其父母死趨喪之服

曾子問女在塗而女之父母死則女反服正義于時女亦改服布深衣縞總反而奔喪

又爲女未至遭壻衰功之喪男女易吉之服

曾子問如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服于外次女入改服于內次然後卽位而哭正義女既未至聞壻家有齊衰大功之喪則廢其昏禮男女變服就位哭男謂

婿也不入大門改其親迎之服服深衣于門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦服深衣于門內之次男女俱改服畢然後就喪位而哭謂于婿家爲位也

又爲聘使聞私喪既反命之服

聘禮若有私喪則哭于館衰而居不饗食歸使衆介先衰而從之疏既以朝服反命出門去朝服還服吉時深衣三日成服乃去之

案宋書禮志晉令曰乘傳出使遭喪以上卽自表

聞聽得白服乘騾車到副使攝事所謂白服即深衣也聘禮使者于反命之後始服深衣晉令使者白服不著所服之時或不待反命後歟

又爲庶人之弔服

喪服朋友麻註庶人不爵弁則其弔服素冠委貌疏云庶人不爵弁者則其冠素委貌不言其服則白布深衣庶人之常服又尊單始死未成服以前服之故庶人得爲弔服也

檀弓正義其庶人鄭註喪服云庶人不爵弁則其

弔服素冠委貌鄭註不顯所著之服文承疑衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣當服布深衣冠素委貌也

案周禮王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大大夫士疑衰譙周曰諸侯弔卿大夫錫衰弔士疑衰卿大夫弔服以錫衰士弔服以疑衰儀禮賈疏庶人以白布深衣爲弔服葢弔服以疏密爲重輕之殺錫衰緦衰皆七升半布縷疏于服爲重疑衰十四升布縷密于服爲輕至深衣十

五升布則彌輕矣大夫以上尊弔服服錫衰緦衰情彌伸也士庶人卑弔服服疑衰深衣不得伸其情也故弔服以錫衰爲至重深衣爲至輕而服之者亦于以別貴賤焉魏晉以後自天子至庶人弔服一用深衣晉書輿服志曰天子素服白帢單衣宋書禮志曰古者君弔服皮弁疑衰（案此語謨禮有錫衰緦衰疑衰）今以單衣白帢爲弔服單衣古之深衣也隋書禮志梁制單衣白帢以代古之疑衰皮弁爲弔服此皆以深衣爲弔服與古

之庶人弔服同此古今之變也

又案隋志旣云皇帝臨臣之喪三品以上服錫衰五等諸侯緦衰四品以下疑衰又云白帢白紗單衣爲羣臣舉哀則服之讀禮通考謂隋制備列三等之衰復言白帢單衣舉哀者葢以白帢單衣代古之疑衰此義未當隋志旣云爲四品以下服疑衰矣又何爲別以單衣代疑衰乎葢古者有弔服有哭服親見尸柩弔臨之服也周禮所云錫衰緦衰疑衰是也不見尸柩弟爲

舉哀之服則檀弓所云天子哭諸侯爵弁紂衣是也隋志前列三衰謂弔服也後列白帢單衣謂哭服也白帢單衣所以代爵弁紂衣非以代疑衰也白帢單衣卽深衣也弔用衰而哭用深衣哭服輕于弔服也隋制在六朝最爲近古此其一端

又爲童子趨喪之服

玉藻童子無緦服聽事不麻註雖不服緦猶免深衣無麻往給事也

案戴德喪服變除童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人禮同禮不為未成人制服者為用心不能一也其能服者亦不禁衰經據此說則童子不特無緦服並不為五服制服但深衣耳然喪大記子幼則以衰抱之是童子服衰斬矣儀禮喪服為姑姊妹長殤在大功則是童子有大功服矣為昆弟下殤在小功則童子有小功服矣當室緦則是童子亦間服緦服矣而臧氏概謂服深衣

于經義未合况爲昆弟下殤有服則服昆弟者

少必下殤之年于下殤之年已制功衰而戴氏

謂自十五至十九猶以深衣代喪服非也晉劉

智謂八歲制服其說頗允喪服爲昆弟下殤小

功謂與下殤之昆年雖相當而月日稍後耳非

謂年亦次于下殤也若年次下殤則僅六七歲

安能服殤耶吳射慈云六七歲其姊死止著布

深衣此其差也葢童子自八歲以上止服齊斬

自八歲以下五服通制服惟不服緦然雖不服

緦猶服深衣也又考宋崔凱云童子始有親喪去首飾首飾卷幘綃頭之類也服十五升白布深衣以至成服然則童子未成服與成人亦同服深衣可知童子于當制服者其成服未成服並與成人同也

附通說

案深衣不在禮服之內故用于吉事者少而深衣實以通喪服之窮故用于凶事者多子朱子及文信國皆有吉凶通服之說茲故取經註所

載備列爲綱而其不見于經註者尚多如風俗通義載平原相封子衡葬母故侍御史胡毋季獨還相候求欲作衰謂君不爲子衡作吏何制服焉因爲裁縞冠幘袍單衣（單衣即深衣下稱單衣者並同）續漢書禮儀志送喪禮百官皆衣白單衣白幘不冠王美人傳公卿皆白衣會不成喪晉書禮志文帝之喪武帝亦遵漢魏之典既葬除喪然猶深衣素冠南史司馬筠傳安成太妃陳氏薨江州刺史安成王秀荆州刺史始興王憺並以慈

母表解職不許周捨議二王諸子宜以成服日單衣一日受弔隋書禮志梁天監三年祠部郎司馬褧牒貴嬪母車亡宜準公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之通典載漢德曰總衰七月之服諸侯之大夫始聞喪白布深衣十五升吳射慈曰始聞喪去吉冠著素弁十五升布深衣又載魏時禮官議服除始哭陵自可服深衣白帢又載東晉將江啓表墳墓毀發不得奔赴及已修復者惟心喪縞素深衣白帢王緯擬元儒

林傳謂朱子之喪門人用緦麻深衣而布緣孔門喪夫子若喪父而無服則以喪父服除之服謂大祥除服之後服素縞麻衣即深衣也爲若喪父無服之服其純用素可也凡此皆所謂無服之服爲經註所不及詳姑撮其畧于此亦可知深衣通衰服之窮不一其類矣

深衣釋例卷二

興化任大椿撰

深衣用布十五升

詩蜉蝣麻衣如雪正義雜記朝服十五升然則深衣之布亦十五升矣

深衣注深衣者用十五升布鍛濯灰治

閒傳註麻衣十五升布深衣也

案喪服記公子爲其母麻衣註麻衣小功布深衣考小功布十升十一升十二升此凶服之深

衣也晏子雜下篇晏子相齊衣十升之布吉服而衣小功之布近于凶服非禮也蜀都賦布則蜘蛛作絲不可見風筩中黃潤一端數金常服而衣用數金之布近于冶服非度也故深衣用十五升布所以制過不及也

又案麻必六升以下始成布故閒傳云斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升為母疏衰四升受以成布七升冠八升是六升以下始成布也而布必十五升始成吉布疑衰十四升猶

以疑名則未成爲吉也檀弓子游爲之麻衰正
義麻衰乃吉服十五升蓋雖以衰名而用十五
升布則必別之曰麻衰麻衣如雪卽吉服深衣
是也獨斷冕用三十升布當卽所謂秭歸貢布
織至數十升者細密已甚非冕弁尊服不敢用
士冠禮曰太古冠布謂冠白布冠也深衣用白
布乃與太古冠布同皆以尚質也質故僅用十
五升布謂其始成吉布則亦可以爲吉服矣路
史後紀黃帝服深衣大帶是未有皮弁朝服先

有深衣故皮弁朝服之升數一以深衣爲度
又案布升數不同而縷數則無異縷數雖無異
而縷之疏細又或不同雜記註士爲父麤衰斬
謂縷如三升半而三升爲母五升縷而四升爲
兄弟六升縷而五升據此則縷數雖同而麤細
各異也深衣布十五升升八十縷其縷之麤細
無明文考雜記朝服十五升去其半而緦註緦
精粗與朝服同又鄭喪服註云去其半而緦如
絲也然則緦之縷如絲朝服之精粗與緦同則

其縷亦如絲矣詩蜉蝣正義謂朝服十五升深

衣亦十五升是深衣與朝服同然則深衣之縷

亦當如絲也蓋升愈多則縷愈細故雜記註謂

三升半之縷細于三升五升之縷細于四升六

升之縷細于五升也十五升之布爲一千二百

縷幅止二尺二寸非縷細如絲不能容也故吉

布之縷近于絹矣

又案深衣註云深衣用十五升布鍛濯灰治考

㡛氏湅帛以欄爲灰渥淳其帛王昭禹謂燒欄

木爲灰煮而孰之使泊厚然則布之煅濯灰治
當與帛同蓋以水和灰渥之淳厚因而煮之使
孰也函人曰凡甲鍛不摰則不堅已敝則撓深
衣註鍛濯之鍛與鍛甲之鍛同謂旣濯之而又
鍛之也喪服傳澡麻註云澡者治去莩垢正義
云使之滑易然則布旣濯之以灰而鍛之其莩
垢又兼治之惟事吉布乃備此四者之功喪服
記曰斬衰冠鍛而勿灰正義云加以水濯勿用
灰然則六升布以上雖鍛濯而勿灰鹽鐵論浣

布以灰浣即濯也蓋吉布濯必兼灰也喪服記又曰無事其縷有事其布曰錫註曰錫者不治其縷總者不治其布惟吉布乃兼治縷與布也

衣與袂各二幅皆二尺二寸袪尺二寸

詩羔裘豹袪傳袪袂也本末不同釋文袂末也袂與袪別此以袪袂爲一者袂是袖之大名袪是袖頭之小稱

深衣袼之高下可以運肘註肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也正義袼謂當臂之處袂中高下宜

稍寬可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是云運肘也

袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸正義袂長二尺二寸并緣寸半爲二尺三寸半餘去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸在從肩至手二尺四寸今二尺一寸之袂得反屈及肘者以袂屬於衣幅濶二尺二寸身尺至肩各尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡

今屬袂於衣又二尺一寸半故反屈其袂得及于肘也列[illegible]條在玉藻之後

玉藻袂可以回肘注二尺二寸之節

袪尺二寸注袂口也正義謂口之外畔上下尺二寸也

案喪服衣二尺有二寸注此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也疏袂所以連衣爲之衣即身也兩旁與袂中央身總三事下兩畔皆等故變袂言衣欲見袂

與衣齊也故深衣袂二尺二寸袪尺二寸旣皆與喪衰合則衣亦二尺二寸與袂參齊並同喪服可知說文云褍衣正幅蓋通朝祭喪服及深衣言之不特元端也

又案註袼衣袂當掖之縫也故玉篇袼掖下縫也蓋本鄭註又廣雅胳謂之腋在身則謂之胳在衣則謂之袼胳既謂之腋則袼爲當掖之縫審矣衣二幅各二尺二寸據孔疏從身至肩一尺一寸從肩至臂亦一尺一寸兩相共四尺四

寸則衣幅盡處當兩臂袂幅與衣幅相接處亦當兩臂也臂內廉正當掖下註以袼爲當掖正義以袼爲當臂當臂卽當掖故說文曰臂掖下也又文選盧諶詩註引埤蒼腋在肘後則肘亦在腋下矣文殊師地問菩薩署經音義引埤蒼又曰腋下肘後也是肘在掖下也說文謂臂在掖下埤蒼謂肘在掖下肘臂一也衣與袂幅兩相連屬處必有縫其縫卽名曰袼此袼在掖下當肘臂也袂本爲袼袂末爲袪袼二尺二寸以肘之出入必由于當肘之袼故宜

寬也袪尺二寸以袪近手取其便于奉持故宜狹也

又案衣幅袂幅雖不同而衣與袂又通稱喪服記衣二尺二寸註以爲衣在袂屬幅之下則袂也而通言衣矣

又案正義衣幅濶二尺二寸身尺至肩各尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今屬袂于衣又二尺一寸半故反屈其袂得及於肘攷臂下至手一尺二寸則臂下二尺一

寸半之袂覆過于手者約一尺有奇無事則垂之有事則反屈之其反屈約以及臂爲度故管子弟子職曰凡拚之道實水於盤攘臂袂及肘注云恐濕其袂且不便于事也云攘臂袂卽反屈袂也云攘臂袂及肘卽反屈袂及肘也攘臂袂及肘句原本袂作袄攷說文玉篇類篇並無袄字當爲袂字之訛本注明云恐其濕袂可知本文袄之爲袂也淮南子人間訓以戈推之攘祛薄掖考掖下肘後也攘祛薄掖卽反屈袂及肘也以是知反屈袂皆以及肘爲節也

又案正義謂袂幅各二尺一寸半者蓋袂幅本全二尺二寸兩旁各殺一寸止餘二尺更加緣一寸半爲二尺一寸半據此則深衣之袂削幅矣但考深衣云袂之長短反屈之及肘註明云袂屬幅于衣是深衣之袂本屬幅也凡屬幅者其邊幅不旁殺儀禮喪服記云袂屬幅註云屬猶連也連幅謂不削賈疏云凡用布爲衣物及射侯皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲袂士喪禮記云明衣

參袂屬幅註屬幅不削幅也賈疏用布皆削去
邊幅旁一寸惟此不削幅據此皆以不削幅爲
屬幅深衣注既云袂屬幅則袂全二尺二寸加
緣寸半爲二尺三寸半也孔云二尺一寸半蓋
未會註中屬幅二字爾又考袂幅接衣幅處正
當肘註謂肘前一尺二寸袂長二尺三寸半從
袂幅一尺二寸反屈之餘袂止有一尺一寸半
經云反屈之及肘乃僅及肘前耳如正義所云
削幅則袂止二尺一寸半反屈之必不及肘矣

又案正義謂衣幅覆臂將盡考說苑正冠則纓絕衽襟則肘見納履則踵決襟衣前幅也衽襟而肘見可知衣襟卻當肘即知衣幅覆盡肘也衽襟與正冠納履對則衽襟猶云正襟也

又案敖繼公謂裳既六幅衣亦當六幅衣身二幅兩袂各二幅考說文伸臂一尋八尺故深衣衣二幅屬袂二幅凡八尺八寸正與伸臂八尺相準也若衣身二幅兩袂各二幅則長一丈二尺二寸與伸臂八尺不相當矣

又案萬斯大謂袪上下本二尺二寸袪口上半不縫者一尺二寸下半縫者一尺經文袪尺二寸據上半不縫者也今考詩唐風羔裘傳袪袂末馬融亦曰袪袂末也詩遵大路正義袂爲袪之本袪爲袂之末則袂末統名袪也如以袂末不縫之一尺二寸爲袪則縫合之一尺遂不得爲袪乎況經文曰袂圓以應規正以袪止一尺二寸由袪而上及袼漸廣至二尺二寸末銳而本豊則腋下必成斜裁之勢斜裁則圓矣如袪

與袂皆廣二尺二寸則全袂正方安得云袂圜應規乎玉藻曰深衣三袪註三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸是袪合兩面得二尺四寸則一面止一尺二寸萬氏謂一面二尺二寸圍之當四尺四寸矣經云要廣三袪豈要廣一丈三尺二寸乎或謂三袪據袪一面二尺二寸之數耳不據圍也然鄭必據袪圍以度要圍者以要廣七尺二寸據要圍也則經文要廣三袪亦必據袪圍也元端端

袁袪皆一尺二寸周禮註曰謂之端取其正也正者士之衣袂皆二尺二寸其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸續漢書輿服志註引此以釋元端素裳猶明註義蓋雖侈袂之袪且止半于袂況深衣乎萬氏不明袂圓之故由於本末有豐殺故不信鄭註耳

又案深衣之袂二尺二寸常制也乃亦有侈袂者儒行魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服

與孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠
章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉
不知儒服鄭註云哀公館孔子見其服與士大
夫異又與庶人不同逢大也大掖之衣大袂禪
衣也庶人禪衣袂二尺二寸袪尺二寸正義大
夫以上其服侈袂夫子著禪衣與庶人同其袂
大與庶人異故問之逢掖大袂深衣也據此則
夫子所服深衣乃侈袂深衣也夫子謂君子之
學也博其服也鄉決無禮無此服而自我特創

者可知深衣之有侈袂必本于古哀公不習見
故以爲異耳孔子對以其服也鄉謂周禮在魯
是服亦猶是鄉服也非敢服奇也鄭註庶人禪
衣袂二尺二寸則士大夫禪衣袂不止二尺二寸
矣凡大夫士庶人所服之服雖或同而以袂之
侈不侈別等次周禮司服有元端素端註云變
素服言素端明異制大夫以上侈之明士不侈
故稱端又考雜記凡弁經其衰侈袂鄭註其衰
錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而

益之則侈袂三尺三寸正義若士則其衰不侈也深衣在吉凶之間以吉服推之元端有二尺二寸之袂又有侈袂以凶服推之衰服有二尺二寸之袂又有侈袂然則深衣有二尺二寸之袂其亦必有侈袂可知矣深衣惟士大夫侈袂庶人不侈袂亦猶端衰惟大夫以上侈袂士不侈袂也然則孔子逢掖之衣乃服士大夫之深衣爾孔叢子儒服篇云子高衣長裾振褎袖方屐麄翣見平原君又云此 布衣之服布衣長

袪振褒袖卽大袂深衣也此所謂逢掖之衣也

子高蓋法祖服也

曲袷屬于內外襟兩襟交則袷交而形自方

深衣曲袷如矩以應方註袷交領也古者方領如今小兒衣領正義鄭以漢時領皆向下交垂方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折也

案經云曲袷如矩以應方註云交領也則鄭明以方領爲交領下卽接云古者方領猶云古者交領也朱子謂兩襟交會處其方如矩本鄭義也旣云古者方領似

漢時不盡方領矣考方言袒飾謂之直衿註謂婦人初嫁所著上衣直衿漢書廣川王傳晉灼註今之婦人直領釋名直領斜直而交下亦如丈夫服袍方然則直領爲婦人之服而漢世男子亦遂有直領者故釋名以婦人直領擬諸丈夫袍也鹽鐵論云及其後絲表枲裏直領無褘即知漢時多用直領矣領旣直則不相交會不相交會安能方如矩乎鄭見當時直領失如矩之制因爲推原古者深衣之領交會如矩與直

而不交者異而當時小兒衣領或反襲交領之
制與深衣方領同小兒衣領爲人人所習見故
鄭特舉以示人也若正義所云擁咽領則方領
而非交領也鄭所云方領乃交領也鄭旣欲喩
交領又何所取于擁咽領乎交領之制以外右
襟交內左襟以內左襟交外右襟交處象矩故
曰方領句曲頸下故曰曲袷曲袷古多稱交領
曲禮天子視不上于袷註袷交領也玉藻視帶
以及袷註袷交領也蓋古者衣皆交領爾雅衣

背謂之襟孫炎曰襟交領也文選魏都賦不以邊陲爲衽也註引聲類曰衽衣交領也左氏昭十一年傳衣有禬註云禬領會盖會卽交也袷屬于襟卽與襟同體襟交則袷交故袷謂之交領與襟謂之交領一也說文曰襟交衽也戰國齊策輙以頸血湔足下之衽註衽交衽也方言襟謂之交據此則知襟無不交者矣襟無不交則袷無不交故鄭註云古者方領卽知古者皆交領也蓋交則必方也若云似小兒擁咽領則

即服虔廣川王傳註所云頸下施衿領正方直者也豈鄭註所云交領乎後漢書儒林傳習方領能矩步蓋言服儒服者習於深衣方領之制即註所云交領也李賢註以爲直領夫直領其形長直不得云方也馬援傳朱勃衣方領能矩步方領當即深衣之交領也註乃以頸下施衿解之後代之衣釋以後代之制容或可通而孔正義乃以之釋深衣誤矣書儀推廣孔義而終不以爲可據

又案方領一名耳而或曰直領或曰頸下施衿

皆非鄭註交領之義即所謂曲領者又往往名同而實異荀子哀公篇古之王者有務而拘領者矣註拘與句同曲領也尚書大傳古之人衣上有冒而句領者鄭註句領繞領也墨子諫下篇且古者常有紩衣攣領而王天下者彼所謂曲領蓋攣繞頸下近於括領矣乃上古之制也又考急就篇袍襦表裏曲領帬師古註曰曲領者所以禁中衣之領恐其上擁頸也其狀濶大而曲因以名焉釋名曲領在內以中襟領上橫

壅頸其狀曲也蓋曲領在中衣之外乃能禁中
衣之領隋書輿服志有方心曲領卽其遺制隋
書輿服志又謂曲領梁陳以來始戴之則是別
施一衿矣與今朝衣之領相似鄭注深衣曲衿
曰曲領又曰交領則非別施一衿矣故同一曲
領之名而制各異孔正義謂深衣曲領似小兒
擁咽卽近于方心曲領豈鄭義乎
又案訓詁諸書多以襟言領亦以領統於襟遂
名曰襟玉篇衽衣領也詩青青子衿傳青衿青

領也正義云衿領一物深衣曲裾通名交領領屬于襟襟若不交領又安得交乎襟既交則必有內外襟考士喪禮乃襲三稱註疏並謂襟向左此謂祭服朝服也若但爲對襟又安得有旁向之襟也喪服記衰長六寸博四寸疏謂綴於外襟之上夫既有外襟必有內襟矣若但爲對衿又安得有外襟之名也然則朝祭喪服必有內外襟左右交掩深衣旣爲交領其與朝祭喪服同制可知王廷相黃宗羲論衰制謂別用布

二尺五寸交斜裁之爲二狹頭向上廣頭向下在左者爲外衽在右者爲內衽內外交相掩以著衰此以掩裳之衽爲衣衽雖與註異而謂衣衽當有內外則無誤也竊以深衣於衣幅之外必兼具二衽方言衽謂之交說文衽交衽也謂外衽與內衽交相左右也江氏深衣刊誤著別裁外襟法其制但有鄉右之外襟無鄉左之內襟一邊相覆與交衽字義似有未合且襟以承領若但有鄉右之外襟則領亦但鄉一邊而已

偏而不交與交領之義亦似未合故知深衣當

並有內外襟也

裳要縫七尺二寸縫齊一丈四尺四寸

深衣要縫半下注三分要中減一以益下宜寬也

正義謂要中之縫半下畔之濶下畔一丈四尺四

寸則要縫半之七尺二寸[illegible]

玉藻深衣三袪縫齊倍要注三袪者謂要中之數

也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸縫紩

也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸正義袪謂袂末

言深衣之廣三倍於袂末齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸又曰云三之七尺二寸者案深衣云幅十有二以幅廣二尺二寸計之一幅破爲二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸此寛頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故爲七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸

案喪服傳齊者何緝也喪服記若齊衣內衰

外據此喪服衰與裳下際緝處通曰齊則吉服衣與裳下際亦通曰齊也至于深衣惟裳之下際須緝衣之下際即縫著裳不須更緝其邊故惟裳得齊名也說苑子路曰由也請攝齊以事先生矣漢書朱雲傳有薦雲者召入攝齊升堂師古註齊要下之裳蜀都賦蓋端委之所臨劉淵林注袖長而裳齊委至地皆謂裳之下際也又考玉藻縫齊裳下際也深衣要縫裳上際也縫齊乃展裳之下際反屈內向仍縫著裳即喪

服所云裳內也要縫則以裳之上際縫著衣之下際裳上際更不須自緝其邊故裳下際名曰縫齊裳上際但得名要縫而已士喪禮云緆者左執領右執要詩葛屨要之襋之好人服之傳要褸也襋領也箋褸也領也在上二者于衣于裳各在其上是裳之上際但得曰要曰要縫而已

裳十二幅前後各六幅在旁者名衽

玉藻衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺

而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變正義衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上濶六寸狹頭嚮上交裂一幅而爲之云凡衽者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對爲小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之

服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝
祭之衽云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂
而下下體是陰陰主收斂故縫而合之今刪定深
衣之上獨得衽名不應假他餘衣相對爲衽何以
知之深衣下屬幅而上相對爲衽鄭注鉤邊今之
曲裾則宜兩邊而有也但此等無文言之止從先
儒之業

附江氏永深衣刊誤二則

深衣者聖賢之法服衣用正幅故裳之中幅亦以

正裁惟衽在裳旁始用斜裁古者布幅闊二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前後正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者旣足要中之數矣下齊當倍于要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭得一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四

幅連屬于裳之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也
深衣裳裁縫之法本如此玩下文鄭註可見
衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者不
名衽唯當旁而斜殺者名衽故經云衽當旁明其
不當中也當中則前襟而後裾是也鄭云衽謂裳
幅所交裂也玩所之一字明其惟裳旁而名衽者
交裂其餘幅不交裂也交裂者以布二幅交解爲
四幅狹頭二寸去邊縫成角寬頭二尺去邊縫一
尺八寸也

案江氏禮會注中一所字謂交裂者惟裳幅之在旁者耳與經文衽當旁三字確合推釋盡制故特附載其說于右復考朝祭喪服之衽屬于衣雖異深衣而朝祭喪服之衽既旁屬于衣則深衣之衽亦必旁屬于裳可知也方言曰襍謂之衽註或曰裳際也云裳際則裳之旁也左氏成十七年傳公使清沸魋助之抽戈結衽而僞訟者杜注衽裳際也亦以衽爲裳旁際也離騷跪敷衽以陳辭兮耿吾旣得此中正洪興祖

補注引爾雅疏衽裳際蓋既則縢加裳幅兩際旁出縢外故須敷布之使整理也漢書江充傳曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見于後是禮深衣續衽鉤邊交輸在裳之兩旁如深衣之衽可知深衣裳衽本在旁也凡衣裳在旁者多名曰衽釋名衽襜也在旁襜襜然也戰國齊策連衽成帷舉袂成幕註云幃帳屬在旁者蓋衽本在旁連衽故象在旁之幃也說苑敬慎篇是以衣成則缺衽宮

成則缺隅隅在旁則衽亦在旁明矣說文䘳交衽也蓋左旁之䘳交右右旁之䘳交左以交于兩旁故亦名衽也不特此也卽凡物在旁者亦曰衽檀弓棺束縮二衡三衽每束一疏謂衽在邊及兩頭會際者釋名曰旁際曰小要又謂之衽據此諸證乃知經文衽當旁三字實指裳之在旁者也服問扱上衽注上衽深衣之裳前蓋裳兩旁之衽有前後扱上衽則扱其在前者也公羊昭二十五年傳再拜稽首以衽受注衣

下裳當前者邶公受糗之器持扱裳旁兩衽以受之即爾雅所云扱衽謂之襭也

又案玉藻正義謂鄭注曲裾宜兩邊而有考深衣正義一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之是明以曲裾止在一旁非兩邊皆有也玉藻正義又復自相齟齬知非穎達一手所爲也

續衽鉤邊

深衣續衽鉤邊注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也正義今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無異故云屬連之不殊裳前後也鄭以後漢時裳有曲裾故以續衽鉤邊似漢時曲裾是今朝服之曲裾也

書儀按漢書江充傳充衣紗縠禪衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見于後是禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭蘇

林曰交輸如今新婦袍上挂全幅所割名曰交輸裁也釋名曰婦人上衣曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也然則别有鉤邊不在裳十二幅亦斜割使一頭闊一端狹以闊者在上狹者在下交垂映之如燕尾有鉤邊曲裁其旁邊綴於裳之右旁以掩不相連之處

家禮曲裾用布一幅如裳之長交解裁之如裳之制但以廣頭向上布邊向外左掩其右如燕尾狀又稍裁其內旁太半之下令漸如魚腹而末爲鳥

喙右向綴于裳之右旁禮記深衣續衽鉤邊鄭注

鉤邊若今曲裾

衆在旁曰衽衽在旁之衽前後屬連曰續衽說苑正諫死者不可生也斷者不可屬也故屬續通右旁之衽不能屬連前後兩開必露裏衣恐近於褻故別以一幅布裁爲曲裾而屬于右後衽反屈之向前如鳥喙之句曲以掩蓋裏衣而右前衽即交乎其上於體更爲完密其名鉤邊者蓋此幅屬于右後衽之邊句向左前衽之邊耳註之解續衽也曰不殊

裳前後解鉤邊也曰如今之曲裾疏謂今深衣裳一旁則連之相著謂續衽也一旁則有曲裾掩之謂鉤邊也此說甚合書儀及家禮皆謂鉤邊別綴一幅布于裳之右旁以掩不相連之處蓋本鄭注曲裾之訓今以曲裾之制考鉤邊知鉤邊必別綴布一幅于裳之外漢書江充傳充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸張晏曰曲裾如今婦人衣也如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊曲裾只似

鉤邊如淳因深衣續衽鉤邊之文故連言續衽耳曲裾在旁續衽亦在旁故連言之而曲裾則垂一幅續則獨與鉤邊相似耳賈逵謂之衣圭蘇林曰如今新婦袍上挂全幅繒角割名交輸裁也招魂曰衽若交竿撫案下些王逸注竿竹竿也言舞者迴旋衣衽掉搖囘轉狀若交竹竿此所云衽即如淳所云後垂交輸賈逵所謂衣圭也攷曲裾曰衣圭一曰袿衣釋名婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭方言袿謂之裾注衣後裾也云後裾則如淳所云曲裾垂之兩旁見於後者

也文選傅毅舞賦珠翠的皪而炤燿兮華袿飛髾而雜纖羅注引劉熙釋名婦人上服謂之袿袿衣又曰飛襳又曰雜裾上林賦曰飛纖垂髾司馬彪曰襳袿飾也髾燕尾也衣上假飾司馬相如傳師古注襳袿衣之長帶枚乘七發雜裾垂髾注引司馬彪子虛賦注曰髾燕尾也衣裳幅幅相屬其狀安得如髾惟別割繒一幅為燕尾其揚如飛燕故云飛髾如尾之垂故曰垂髾雖綴於衣裾之上要非裾之正幅故七發特別之

曰雜裾七發之雜裾垂髾即江充傳之曲裾垂交輸也故知袿衣之制而後知曲裾之制知袿衣曲裾皆別裁繒幅以綴於衣旁即知鄭注以鉤邊爲曲裾乃必屬衣不殊幅以綴于裳旁書儀及家禮之誤鄭注也義盡如此

衣裳皆有緣

深衣具父母大父母衣純以績具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣袂邊廣寸半注尊者存以多飾爲孝績畫文也三十以下無父稱孤純謂

緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣惟袷廣二寸正義深衣外衿之邊有緣裳雖前後相連然外邊曲裾掩處其側有緣

案曲禮孤子當室冠衣不純采注當室適子也正義深衣云孤子衣純以素則適庶悉然今云當室則似庶子不同所以爾者通者有二云凡子皆然豈惟當室但嫡子內理烝嘗外交宗族代親既備嫌或不同故特明之所以鄭引深衣

爲注證凡孤子悉同也崔靈恩云指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤內理蒸嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文畧耳以上曲禮正義今攷上文明云爲人子者父母存冠衣不純素則父母不存冠衣不純采矣爲人子者四字顯統當室不當室言之此二孤子當室衣冠不純采凡爲孤子者衣冠皆不純采經文又重加當室二字者恐當室者或畧耳故申言之正義前一說最是

又案方言無緣之衣謂之襤又曰以布而無緣敝而紩之謂之褸葢惟敝衣乃不施緣後漢書明德馬皇后傳常衣大練裙不加緣特崇儉也荀子正論篇殺赭衣而不純注純緣也殺之以異於常人之服故服以緣爲正制不緣其變也鹽鐵論刺議篇以袍合不緣爲非古則古人之服無有不緣者矣間傳曰大祥素縞麻衣注純用布無采色喪服記公子爲其母麻衣縓緣檀弓練練衣黃裏縓緣雜記注長衣深衣之純以

素也據此凶服皆緣他可知矣玉藻童子之節也緇布衣錦緣冠禮將冠者采衣采衣卽錦緣然則童子之衣猶致飾焉爾雅純謂之緣故注曰純緣也又儀禮注飾衣領袂曰純裳邊側曰綼下曰緆其統名則曰純緣韓非子外儲說管仲善制割賓胥無善削縫隰朋善純緣說苑管仲善制割隰朋善削縫賓胥無善純緣凡緣無不兼綼緆者而祇言善純緣是純緣統綼與緆而言之也詩青青子衿傳青衿青領也箋禮父母

任衣純以青詩素衣朱襮傳領也箋中衣以綃黼爲領丹朱爲純也賈誼新書后以緣其領後漢書禮儀志絳領袖緣輿服志絳緣領袖又輿服志太皇太后皇后隱領袖緣以絛此領與袖均有緣之證也吳越春秋越王服犢鼻著樵頭夫人衣無緣之裳明裳本有緣無緣所以自抑也釋名緣裙裙施緣也此裳有緣之證也凡吉服緣均以繒書儀家禮深衣緣黑繒攷戰國策下宮糅羅紈曳綺縠而士不得衣緣明士本得

以緣也羅紈綺縠則繪也春秋繁露服制古者
天子衣文諸侯不以燕大夫以緣亦不以燕云
文交繪也是知緣皆以繪也漢書賈誼傳白縠
之表薄紈之裏緁以偏諸美者黼繡是古者天
子之服也師古曰偏諸若今之織成以爲腰襻
及褾領者也古謂之車馬帬其上爲乘車及騎
從之象也晉灼以偏諸緁著衣也師古曰以偏
諸緶著之也蓋尊者之緣可以畫飾故天子緣
織成諸侯緣丹朱大夫緣文士庶可以緣繢與

青此其差也注衣裳之側緣廣寸半表裏三寸
袷緣二寸深衣攷證謂袷緣止常寸半若亦二
寸則徒有此二寸之袷不知衣裳之側緣廣寸
半注云表裏廣三寸注于袷言廣二寸不言表
裏則袷止緣表而已其裏不緣則袷亦以裏見
矣

裳之長及踝

深衣短毋見膚長毋被土

案經云負繩及踝則裳之長以踝爲節春秋昭

元年傳吾與子弁冕端委以治民臨諸侯注端委禮衣疏服虔云文德之衣尚褒長故曰委深衣制短不見膚長不被上然則朝祭之服當曳地服言是也據此則經云長毋被土蓋謂深衣不當如朝祭之服也漢書朱博傳又勅功曹官屬褒衣大袑不中節度自今掾史衣皆令去地三寸蓋覺饒傳初拜爲司馬未出殿門斷其襌衣令短離地其云去地三寸云令短離地皆近于深衣及踝之制考甲乙經外踝距京骨三寸京

骨距地一寸經云負繩及踝則深衣之裳蓋去地四寸比之去地三寸爲彌短矣然尚可及踝則下覆壓衣是短不見膚矣

帶當脅下

深衣帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者注當骨緩急難爲中也正義此深衣帶下于朝祭服之帶也朝祭服之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸

案經云當無骨者謂脅骨盡處也故曰毋厭脅

攷廣雅脅幹謂之肋通俗文腋下謂之脅脅骨之短而在下者曰橛肋橛肋最下曰季脅當無骨者其當季脅之下歟

凡服殊衣裳深衣不殊衣裳

深衣目錄深衣連衣裳

案儀禮喪服曰布總箭笄髽衰三年注曰凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽攷喪服記衣帶下尺注衣帶下尺者要也廣

尺足以掩裳上際也疏若無要則衣與裳之交際之間露見表衣有要則不露見故云掩裳上際也據此喪服有帶下以衣裳不相連也朝服祭服與喪服並同春秋昭二十一傳厨人濮以裳裹首而荷以走曰得華登矣又定四年傳句卑布裳而裹之裳裹首而荷于肩則裳有時可以去衣云布裳則必離裳于衣而後可布之也于此見軍服皆殊衣裳其不殊者惟深衣耳

又案古以殊衣裳者爲禮服祭服及朝朔之服是

也不殊衣裳者爲燕服深衣是也後世自冕服
外以不殊衣裳者爲禮服以殊衣裳者爲燕服
此古今之異制也續漢志云若冠通天冠服衣
深衣制有袍隨五時色梁劉昭注曰今下至賤
吏小史皆通制袍禪衣皁緣領袖爲朝服云蓋
古者天子以白布衣素裳爲朝服諸侯以緇布
衣素裳爲朝服皆衣裳殊後漢始以袍爲朝服
不殊衣裳故司馬彪謂袍爲古之深衣晉宋以
後以絳紗袍皂紗袍五色紗袍紗朱衣絳單衣

縴皂褠衣爲朝服具服從省服隋志亦云制本
深衣然則不殊衣裳古以爲便服漢晉以爲禮
服矣隋志乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅裙在宫
聽政則服之又云今復制白紗高屋帽其服練
裙襦宴接賓客則服之北史柳世隆傳令王著
白紗高頂帽儐從皆裙襦袴褶長孫儉傳日晚
著裙襦紗帽引客宴于別齋上襦而下裙卽殊
衣裳之遺制也然則六朝時轉以殊衣裳者爲
便服矣

又案婦人以深衣之制爲禮服不殊衣裳故內司服註婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色則周禮王后六服制度皆本深衣通典載宋制太后皇后入廟服袿襹大衣謂之褘衣公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皁絹上下助蠶則青絹上下自皇后至命婦二千石皆以蠶衣爲朝服齊梁以後並同即續漢志所云深衣制徐廣所云單衣也其不殊衣裳古今無異然古樂府陌上桑曰緗綺爲

下裳紫綺為上襦襦與裳不相連者也繁欽定情詩曰何以合歡欣紈素三條裾西河記西河無蠶桑婦女著碧纈裙加細布裳東觀記鮑宣之妻悉歸侍御更著短布裳又云王良為司徒妻布裙徒跣此皆別言裙裳可知衣裳之殊矣然則漢時婦人朝祭之服制同深衣燕閒之服衣裳自殊亦猶丈夫以袍單衣為禮服而其便服雅尚裙襦通典載後周命婦服制云諸命秩之服曰公服蓋即制本深衣不殊衣裳者也又

云其餘裳服曰私衣蓋卽衣裙異著者也